

وغير ذلك من الحروف التوقيفية التي جاءت في أول بعض من
فَوَاتِحِ السُّورِ .

ولكن الذي أحب أن أؤكد عليه هنا هو أن آيات القرآن كلها مَبْنِيَّةٌ
على الوَحْلِ ! لا على الوقْفِ ! ولذلك تجدها مَشْكُوتَةٌ : لأنها مَوْصُولَةٌ
بما بعدها .

وكان من المفروض - لو طبقنا هذه القاعدة - أن نقرأ « المر »
فننطقها : « أَلْفٌ » « لَامٌ » « مِيمٌ » « رَاءٌ » ، ولكن شاء الحق
سبحانه هنا أن تأتي هذه الحروف في أول سورة الرعد مَبْنِيَّةٌ على
الوقْفِ ، فنقول : « أَلْفٌ » « لَامٌ » « مِيمٌ » « رَاءٌ » .

وهكذا قرأها جبريل عليه السلام على محمد بن عبدالله ﷺ ؛
وهكذا نقرأها نحن .

ويتابع سبحانه :

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ .. (١) ﴾

[الرعد]

أى : أن السورة القادمة إليك هي من آيات الكتاب الكريم
- القرآن - وهي إضافة إلى ما سبق وأنزل إليك ، فالكتاب كله يشمل
من أول ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) ﴾ [الافتتاح]

في أول القرآن ، إلى نهاية سورة الناس .

ونعلم أن الإضافة تأتي على ثلاث مَعَانٍ : فمرة تأتي الإضافة
بمعنى « من » مثل قولنا « أردب قمح » والمقصود : أردب من
القمح .

ومرة تأتي الإضافة بمعنى « في » مثل قولنا : « مذاكرة المنزل »
والمقصود : مذاكرة في المنزل .

ومرة ثالثة تأتي الإضافة بمعنى « اللام » وهي تتخذ شكلين .

إما أن تكون تعبيراً عن ملكية ، كقولنا « مالُ زيدٍ لزيد » .

والشكل الثاني أن تكون اللام للاختصاص كقولنا « لجامُ الفرس »
أي : أن اللجام يخص الفرس ؛ فليس معقولاً أن يملك الفرس لجاماً .

إذن : فقول الحق سبحانه هنا :

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ .. ﴾ (١)

[الرد]

يعنى تلك آيات من القرآن : لأن كلمة « الكتاب » إذا أُطلقت : فهي
تتصرف إلى القرآن الكريم .

والمثل هو القول « فلانُ الرجل » أي : أنه رجل حقاً : وكان
سلوكه هو معيار الرجولة ، وكان خصال الرجولة في غيره ليست
مُكتملة كاحمالها فيه ، أو كقولك « فلان الشاعر » أي : أنه شاعر
مُتميز للغاية .

وهكذا نعلم أن كلمة « الكتاب » إذا أُطلقت ينصرف في العقائد إلى
القرآن الكريم ، وكلمة الكتاب إذا أُطلقت في النحو انصرفت إلى كتاب
سبويه الذي يضم قواعد النحو .

ويتابع سبحانه في وصف القرآن الكريم :

﴿ وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

[الرد]

﴿ (١) ﴾

ونعلم أن مراد الذي يخالف الحق هو أن يكسب شيئاً من وراء
تلك المخالفة .

وقد قال سبحانه في اواخر سورة يوسف :

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (١٠٣) [يوسف]

ثم وصف القرآن الكريم . فقال تعالى :

﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى^(١) وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهَدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (١١١) [يوسف]

وهكذا ترى أن الحق سبحانه لا يريد الكسب منكم . لكنه شاء أن ينزل هذا الكتاب لتكسبوا انتم :

﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١) [الرعد]

أي : أن أكثر من دعوتهم إلى الإيمان بهذا الكتاب الحق لا يؤمنون بأنه نزل إليك من ربك ؛ لأنهم لم يحسموا تأمل ما جاء فيه : واستسلموا للهوى . وأرادوا السلطة الزمنية . ولم يلتفتوا إلى أن ما جاء بهذا الكتاب هو الذي يعطيهم خير الدنيا والآخرة .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ (٢)

(١) لفتري القول : اخلقه واخترعه . واقتري عليه الكذب : اخترعه . قال تعالى : ﴿وَأَمْ يَقُولُونَ افترأه...﴾ (١٧٣) [يونس] أي : اخترع القرآن واخلقه من عند نفسه . [القاموس القريم ٣ / ٨٠] .

وكلمة « الله » عَلمٌ على واجب الوجود ؛ مَطمورة فيه كُلُّ صفات الكمال ؛ ولحظة أن تقول « الله » كأنك قُلْتَ « القادر » « الضار » « النافع » « السميع » « البصير » « المُعطى » إلى آخر أسماء الله الحسنی .

ولذلك قال ﷺ : « كُلُّ عمل لا يبدأ باسم الله هو أبتر^(١) »^(٢) .

لأن كل عمل لا يبدأ باسمه سبحانه ؛ لا تستحضر فيه أنه سبحانه قد سَخَّرَ لك كُلَّ الأشياء ، ولم تُسَخَّرْ أنت الأشياء بقدرتك .
ولذلك ، فالمؤمن هو مَنْ يدخل على أى عمل بحيثية « بسم الله الرحمن الرحيم » ؛ لأنه سبحانه هو الذى ذُلِّلَ للإنسان كل شيء ، ولو لم يذُلِّها لَمَّا استجابت لك أيها الإنسان .

وقد أوضح الحق سبحانه ذلك فى أمثلة بسيطة : فنجد الطفل الصغير يُمسِكُ بحبل ويربطه فى عنق الجمل ، ويأمره بأن « يَنْخُ » ويركع على أربع ؛ فيمثل الجمل لذلك .

ونجد البرغوث الصغير ؛ يجعل الإنسان ساهراً الليل كُلَّهُ عندما يتسلل إلى ملامسه ؛ ويبدل هذا الإنسان الجَهْدَ الجَهِيدَ لِيُمسِكَ به ؛ وقد يستطيع ذلك ؛ وقد لا يستطيع .

وهكذا نعرف أن أحداً لم يُسَخَّرْ أى شيء بإرادته أو مشيئته ،

(١) البتر : استئصال الشيء قطعاً . وكل أمر انقطع من الخير أثره ، فهو أبتر . والبتر : أصله القطع الحسى والقطع المعنوى من الخير . [لسان العرب - مادة : بتر ، القاموس القويم ٥٤/١] .

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (٢٥٩/٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه : « كل كلام أو امر لى بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر ، أو قال : لقطع » .

ولكن الحق سبحانه هو الذي يذل كل الكائنات لخدمة الإنسان .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَكُلُونَ﴾ (٧٧) [يس]

وأنت حين تقبل على أى عمل يحتاج إلى قدرة فتقول : « باسم القادر الذي أعطاني بعض القدرة » .

وإن أقبلت على عمل يحتاج مالا : تقول : « باسم الغنى الذي وهبني بعضاً من مال أفضى به حاجاتي » .

وفى كل عمل من الأعمال التى تُقبل عليها تحتاج إلى قدرة : وحكمة : وغنى : وبسط : وغير ذلك من صفات الحق التى يُسخر بها سبحانه لك كل شئ : فشاءت رحمته سبحانه أن سهل لنا أن نفتتح أى عمل باسمه الجامع لكل صفات الجمال والكمال « بسم الله الرحمن الرحيم » .

ولذلك يسمونه « عَلم على واجب الوجود » .

وبقية الأسماء الحسنی صفات لا توجد بكمالها المطلق إلا فيه : فصارت كالاسم .

فالعزیز على إطلاقه هو الله . ولكننا نقول عن إنسان ما « عزیز قومه » ، ونقول « الغنى » على إطلاقه هو الله ، ولكن نقول « فلان غنى » و « فلان فقير » .

وهكذا نرى أنها صفات أخذت مرتبة الأسماء : وهى إذا أطلقت إنما تشير إليه سبحانه .

وعرفنا من قبل أن أسماء الله : إما أن تكون أسماء ذات : وإما أن تكون أسماء صفات : فإن كان الاسم لا مقابل له فهو اسم ذات : مثل : « العزيز » .

أما إن كان الاسم صفة الصفة والفعل ، مثل : « المعز » ، فلا بد أن له مقابلاً ، وهو هنا « المذل » .

ولو كان يقدر أن يُعزَّ فقط : ولا يقدر أن يُذلَّ لما صار إلهاً ، ولو كان يضر فقط ، ولا ينفع أحداً لما استطاع أن يكون إلهاً ، ولو كان يقدر أن ييسط ، ولا يقدر أن يقبض^(١) لما استطاع أن يكون إلهاً .

وكل هذه صفات لها مقابلهما : ويظهر فعلها في الغير : فسبحانه - على سبيل المثال - عزيز في ذاته : ومُعزٌّ لغيره ، ومُذلٌّ لغيره .

وكلمة « الله » هي الاسم الجامع لكل صفات الكمال ، وهناك أسماء أخرى علمها الله لبعض من خلقه ، وهناك أسماء ثلاثة ستعرفها إن شاء الله حين نلقاه :

﴿ وَجْوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ^(٢) (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ^(٣) (٢٣) ﴾ [القيامة]

ونلاحظ أن الحق سبحانه بدأ هذه الآية بالحديث عن العالم العلوي أولاً : ولم يتحدث عن الأرض : فقال :

(١) قال الحليمي في معنى البسط : أنه النشر فضله على عباده يردق من يشاء ويوسع ويوجد ويُفعل ويُمكِّن ويُنوِّل ويمطر أكثر مما يُحتاج إليه . وقال في معنى القابض : يملؤ به ومغروقه عن يديد ويُضيئ ويُقتر أو يحرم فيفقر . ذكره القرطبي في كتابه « الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » (٢٦٠ / ١) .

(٢) نضر الوجه : حسن وكان له رونق وبهجة . ويقول تعالى : ﴿ وَتَقَامُ نَصْرَةٌ وَنَزَرًا ^(٤) ﴾ [الإنسان] . أي : وأكسب الله وجوههم نصرة ، أي : حسناً وبهجة وجلاً . [القاموس القديم ٢ / ٢٧١] .

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ ..﴾ (٦) [الرعد]

وكلمة « رفع » إنا استعملناها استعمالاً بشرياً ؛ تدلُّ أن شيئاً كان في وضع ثم رفعته عن موضعه إلى أعلى ؛ مثل قول الحق سبحانه :

﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ..﴾ (١٠٠) [يوسف]

فقد كان أبوا يوسف في موضع أقل ؛ ثم رفعهما يوسف إلى موضع أعلى مما كانا فيه ، فهل كانت السماء موضوعة في موضع أقل ؛ ثم رفعها الله ؟ لا ، بل خلقها الله مرفوعة .

ورحم الله شيخنا عبد الجليل عيسى الذي قال : « لو قلت : سبحانه الله الذي كبر الفيل ؛ فهل كان الفيل صغيراً ثم كبره الله ؛ أم خلقه كبيراً ؟ لقد خلقه الله كبيراً . وإن قلت : سبحانه الله الذي صغر البعوضة ؛ فهل كانت كبيرة ثم صغرها الله ؟ لا بل خلقها الله صغيرة . »

وحين يقول سبحانه :

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ ..﴾ (٧) [الرعد]

فهذا يعني أنه خلقها مرفوعة ، وفي العرف البشري نعرف أن مقتضى رفع أي شيء أن توجد من تحته أعمدة ترفعه .

ولكن خلق الله يختلف ؛ فنحن نرى السماء مرفوعة على امتداد الأفق^(١) ؛ ويظهر لنا أن السماء تنطبق على الأرض ؛ ولكنها لا تنطبق بالفعل .

(١) الأفق : الناحية - وخط التقاء السماء بالأرض في رأي العين - وجسمه أفق . قال تعالى : ﴿سُبْحَانَ أَنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَلْفُسِهِمْ ..﴾ (٢٤) [فصلت] . وقال تعالى : ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفَاقِ الْمُبِينِ﴾ (١٤) [التكوير] . أي : ما بين السماء والأرض . [القاموس للقرين ٢٢/١] .

ولم تجد إنساناً يسير فى أى اتجاه ويصطدم بأعمدة أو بعمود واحد يُظنُّ أنه من أعمدة رَفَع السماء ؛ وهى مرئية هكذا ؛ فهل هناك أعمدة غير مرئية ؛ أم لا توجد أعمدة أصلاً ؟ .

وقد يكون وراء هذا الرَّفْع أمر آخر ؛ فقد قلنا ؛ إن الشيء إذا رَفَع ؛ فذلك بسبب وجود ما يُمْسكه أو ما يَحْمِلُهُ ؛ وسبحانه يقول فى أمر رفع السماء .

﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (٦٥)

[الحج]

فإذا كانت مَمْسُوكَةٌ من أعلى ؛ فهى لا تحتاج إلى عَمَد ، وقوله الحق ؛ (يمسك) يعنى أنه سبحانه قد وضع لها قوانينها الخاصة التى لم نعرفها بَعْدَ .

وقد قام العلماء المعاصرون بِمَسْحِ الأرض والفضاء بواسطة الأقمار الصناعية وغيرها ، ولم يجدوا عَمَدًا ترفع السَّمَاوَاتِ أو تُمَسِّكُهَا .

والمهندسون يتبارون فى عصرنا ليرفعوا الأسقُفَ بغير عَمَدٍ ؛ لكنهم حتى الآن ؛ ما زالوا يعتمدون على الحوائط الحاملة .

وهكذا نعلم أنه سبحانه إمَّا أنه حمل السماء على أعمدة أدنى والطفَ من أن تراها أعيننا ؛ ولذلك نراها بغير أعمدة ، أو أنها مرفوعة بلا أعمدة على الإطلاق .

و ، عَمَد ، اسم جمع - لا جمع - ومفردها «عمود» أو «عمادة» .
وقد جاءت هذه الآية بمثابة التفسير لما أجمل في قول الحق سبحانه
في سورة يوسف :

﴿رَكَائِنٌ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا
مَعْرِضُونَ (١٠٥)﴾ [يوسف]

وجاء سبحانه هنا بالتفصيل : فأوضح لنا أنه :

﴿رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا .. (٢)﴾ [الرعد]

أى : لا ترونها أنتم بحكم قانون إبصاركم . ولا تعجب من أن
يوجد مخلوق لا تراه ؛ لأن العين وسيلة من وسائل الإدراك ، ولها
قانون خاص ؛ فهي ترى أشياء ولا ترى أشياء أخرى .

هذا بدليل أنك إذا نظرت إلى إنسان طوله متران يتحرك مبتعداً
عك : تجده يصغر تدريجياً إلى أن يتلاشى من مجال رؤيتك ؛ لكنه
لا يتلاشى بالفعل .

وهذا معناه أن قانون إبصارك محكوم بقانون ؛ له مدى محدد .

وهناك قوانين أخرى مثل : قانون السمع ؛ وقانون الجاذبية ؛
وقانون الكهرباء ؛ وكلها ظواهر نستفيد بآثارها ، ولكننا لا نراها ، فلا
تعجب من أن يوجد شيء لا تدركه ؛ لأن قُوَى إدراكك لها قوانين
خاصة .

ويشاء الحق سبحانه أن يُدلل على صدق ذلك بأن يجعل
ما يكتشفه العلماء في الكون من أشياء وقُوَى لم تكن معروفة من
قبل ؛ ولكننا كنا نستفيد منها دون أن ندري ؛ مما يدل على أن إدراك

الإنسان غير قادر على إدراك كل شيء .

وذلك يوضح لنا أن رؤيتنا للسماء مرفوعة بغير عمد نراها : قد
يعنى وجود أعمدة مصنوعة بطريقة غير معروفة لنا : أو هي مرفوعة
بغير عمد على الإطلاق .

وقول الحق سبحانه :

﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوُونَهَا. (٢)﴾ [الرعد]

هو كلام خبري ، والمثل من حياتنا حين نقول لابتك : « أنا
خارج إلى العمل : وذاكر أنت دروسك » ، وبذلك تكون قد أوضحت
له : « ذاكر دروسك » وهنا كلام خبري : لكن المراد به إنشائي .

وإبراز الكلام الإنشائي في مقام الكلام الخبري له ملحظ ، مثلما
تقول : « فلان مات رحمه الله » وقولك « رحمه الله » كلام خبري :
فأنت تخبر أن الله قد رحمه .

على الرغم من أنك لا تدري : هل رحمه الله أم لا : ولكنك قلت
ذلك تفاؤلاً أن تكون الرحمة واقعة به ، وكان من الممكن أن تقول :
« مات فلان يا ربّي ارحمه » ، وأنت بذلك تطلب له الرحمة .

كذلك قول الحق سبحانه :

﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوُونَهَا. (٢)﴾ [الرعد]

أي : ناقروا وأمعنوا النظر إليها ، وابعثوا فيما يعينكم على ذلك إن
استطعتم ، وإذا لفتك المتكلم إلى شيء ليحرك فيك حواس إدراكك :
فمعنى ذلك أنه واثق من صناعته .

والمثل من حياتنا - والله المثل الأعلى ، وسبحانه مُنَزَّهٌ عَنْ أَنْ
يكون له مثل - حين تدخل لتشتري صُوفاً : فيقدم لك البائع قماشاً :
فتسأله : « هل هذا صوف مائة في المائة ؟ » فيقول لك البائع :
« نعم إنه صوف مائة في المائة ، وهاتِ كبريتاً لنشعل فتلة منه لتري
بنفسك » .

ويوضح الحق سبحانه هنا : أن السماوات مرفوعة بغير عمدٍ :
وانظروا أنتم : بَمَدِّ البصر ، وإن تجدوا أعمدة على هذا الامتداد ،
وضمنان عدم وجود أعمدة مُحَقِّقٍ لك ولغيرك على مدى أَفُقٍ أيٍّ
منكم .

ولكلِّ إنسان أَفَقُه الخاص على حسب قدرة بصره ، فهناك مَنْ
تنطبق السماء على الأرض أمام عيونه : فنقول له : أنت تحتاج إلى
نظارة طبية تعالج هذا الأمر .

فالآفاق تختلف من إنسان إلى آخر . وفي التعبير اليومي الشائع
يقال : « فلان ضيق الأفق لا يرى إلا ما تحت قدميه » .

ولقائل أن يقول : إن هذا يحدث معي ومع مَنْ يعيشون الآن :
ولا أحد يرى أعمدة ترفع السماوات : فهل سيحدث ذلك مع مَنْ
سيأتون من بعدنا ؟

ونقول : لقد مسحتُ الأقمار الصناعية من الفضاء الخارجي كل
مصاصات الأرض : ولم يجد أحدُ أية أعمدة ترفع السماء عن الأرض .
وهذا دليل صدق القضية التي قالها الحق سبحانه في هذه الآية :

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ..﴾ (٢٠) [الرعد]

والسماوات جمع « سماء » وهي كل ما علاك فأظلك ، والحق سبحانه يقول :

﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ..﴾ (٢١) [البقرة]

ونعلم ان المطر إنما نزل من السُّحُب التي تعلو الإنسان ، وتبدو مُعلَّقة في السماء . وإذا أُطلِقَت السماء انصرفت إلى السماء العليا التي تُظَلِّل كل ما تحته .

وحين أراد الناس معرفة كُنْه السماء ، وهل لها جِرم^(١) أم ليس لها جِرم ؛ وهل هي امتداد أجواء وهواء ؟ لم يتفق العلماء على إجابة . وقد نثر الحق سبحانه أدلة وجوده ، وأدلة قدرته ، وأدلة حكمته ، وأدلة صنَّعته في الكون ؛ ثم أعطاك أيها الإنسان الأدلة في نفسك أيضاً ؛ وهو القائل سبحانه :

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (٢١) [الذاريات]

وانظر إلى نفسك تجد العلماء وهم يكتشفون في كل يوم شيئاً جديداً وسراً عجبياً ، سواء في التشريح أو علم وظائف الأعضاء . وسوف تعجب من أمر نفسك ، وأنت ترى تلك الاكتشافات التي كانت العقول السابقة تعجز عن إدراكها ، وقد بُدِرِك بعضها الآن ، وبُدِرِك بعضها لاحقاً.

(١) الجرم : الجسم والبنن . [لسان العرب - مادة : جرم] . والمقصود هل السماء لها أبعاد محددة تأخذ حيزاً كالأجسام ، أم هي مجرد فضاء وهواء ؟

وإدراك البعض للمجهول في الماضي يؤذن بأنك سوف تدرك في المستقبل أشياء جديدة .

وإن نظرت خارج نفسك ستجد قول الحق سبحانه :

﴿ سَرَّيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ ^(١) وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ ۝٥٢ ﴾ [فصلت]

ومعنى ﴿ سَرَّيْهِمْ ۖ ۝٥٢ ﴾ [فصلت]

أن الرؤية لا تنتهى ؛ لأن « السين » تعنى الاستقبال ، وعن نزل فيهم القرآن قرءوها هكذا ، ونحن نقرؤها هكذا ، وستظل هناك آيات جديدة وعطاء جديد من الله سبحانه إلى أن تقوم الساعة .

وسبحانه القائل :

﴿ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَسٰكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٥٣ ﴾ [غافر]

وأنت حين تفكر في خلق السماوات والأرض ستجد مسأله غاية في الضخامة ؛ وكيفيك أن تحيّر في مسأله خلقك وتكوينك ؛ وأنت مجرد فرد محدود بحدّ ، ولك عمر محدود ببداية ونهاية ، فما بالك بخلق السماوات والأرض التى وُجِدَتْ من قبلك ، وستستمر من بعدك إلى أن تنشقّ بأمر الله . وتتكرر لحظتها النجوم .

ولا بُدَّ أن خُلِقَ السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ،

(١) الأفق : الناحية - وسط انتقاء السماء بالأرض في رأى المصنّين . وجمعه آفاق - [القاموس القويم ٢٢/١] - بتصريف . والأفق والأفُق : ما ظهر من نواحي الفلك وأطراف الأرض ، وكذلك آفاق السماء نواحيها . [لسان العرب - مادة : أفق] .

فالسماوات والأرض تشتمل الكون كله .

وحين تُحَنَّتْ عنها إياك أن تخلط فيها بوهمك ؛ أو بتخمينك ؛ لأن هذه مسألة لا تُدرك في المعامل ، ولا تستطيع أن تُجرى تطييلات لمعرفة كيفية خلق السماوات والأرض .

ولذلك عليك أن تكفي بمعرفة ما يطلبه منك من خلقها ؛ وماذا قال عنها . وتذكر قول الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَقْفُ^(١) مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. (٣٩)﴾ [الإسراء]

وقد حجز الحق سبحانه عن العقول المتطفلة أمرين ؛ فلا داعي أن تُرمق نفسك فيهما :

الأمر الأول ؛ هو كيفية خلق الإنسان ؛ وهل كان قرداً في البداية ثم تطور ؟ تلك مسألة لا تخصك ، فلا تتدخل فيها بافتراضات تؤدي بك إلى الضلال .

والأمر الثاني ؛ هو مسألة خلق السماوات والأرض فنقول ؛ إن الأرض كانت جزءاً من الشمس ، ومثل هذا الكلام لا يستند إلى وقائع . وتذكر قول الحق سبحانه :

﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ .. (٥١)﴾

[الكهف]

(١) قفا الشيء يفقوه . مشى خلفه أو تبعه . وقوله تعالى ؛ ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. (٣٩)﴾ [الإسراء] . أي ؛ لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم . ولا من الآراء . ولا من الأحداث ما لا تعرف له دليلاً . ولا تسترسل في الحديث عما ليس لك به علم . [القاموس المبرمج ١٢٨/٢] .

ولو كان الحق سبحانه قد أراد أن تعلم شيئاً عن تفاصيل هذين الأمرين لأشهد خلقهما لبعض من البشر ، لكنه سبحانه نفى هذا الإشهاد ؛ لذلك ستظل هذه المسألة لغزاً للأبد ؛ ولن تحل أنت هذا اللغز أبداً ؛ بل يحلّه لك البلاغ عن الحق الذي خلق .

وقد أوضح لك أنه قد خلقك من طين ، ونفخ فيك من روحه ، فاسمع منه كيفية خلقك وخلق الكون كله .

ويدل الإعجاز البياني في القرآن على أن بعضاً ممن يملكون الطموح العقلي أرادوا أن يأخذوا من القرآن أدلة على صحة تلك النظريات التي افترضوها بعض من العلماء عن خلق الإنسان وخلق الأرض . فيبلغنا الحق سبحانه مقدماً ألا نصدقهم .

ويقول لنا :

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتَ تُتَّخَذُ الْمُضِلِّينَ عِزًّا ^(١) ﴾ [الكهف]

والمُضِلُّ هو مَنْ يُضِلُّكَ في المعلومات ، هكذا أثبت لنا الحق سبحانه أن هناك مُضِلِّينَ سيأتون ليقولوا كلاماً افتراضياً لا أساس له من الصحة .

وأوضح لنا سبحانه أن أحداً لم يتلصص عليه ، ليعرف كيفية خلق الشمس أو الأرض ، وَمَنْ يدعى معرفة ذلك فهو من المُضِلِّينَ ؛ لأنهم قَفَوْا ما ليس لهم به علم .

(١) العُضْدُ : المعاون للمساعد . وهو في الأصل : ما بين المرفق إلى الكف ، ويستعمل مجازاً للمعين المساعد . قال تعالى : ﴿ قَالَ مَتَىٰ ذٰلِكَ بِأَعْيُنِكَ ۖ ﴾ [القصص] . أي : ستقويك به على سبيل المجاز المرسل ، فتقوية العضد تقوية للإنسان كله . [القاسوس الفويم ٢٤/٢] .

وما دام الحق سبحانه قد قال ذلك ، فنحن نُصدِّق ما قال .

وقد أثبتت التحليلات صدق ما قاله سبحانه عن خلق الإنسان .
فسبحانه قد خلق الكون أولاً ، ثم خلق السيد لهذا الكون وهو
الإنسان ، وكل الكون مُسَخَّر للإنسان ويخدم هذا الخليفة في الأرض ،
وكل ما في الكون يسير بنظام وانتظام .

والمُتمرّد الوحيد في الكون هو الإنسان ، فيأتي الحق سبحانه إلى
هذا المتمرّد : ليَجْعَل الآية فيه : وليثبت صدق الغيب في الأرض

وأوضح سبحانه أنه خلق آدم من الطين : والإنسان من نسل
آدم الذي سواه الله ، ونفخ فيه من روحه ، وبعد ذلك أمر الملائكة :
من العُدْبَرَات أمراً ومن الحَفَظَةِ : أن تسجد للإنسان .

وهذا السجود هو إعلان الطاعة لأمر الله بخدمة الإنسان . هذا
الذي بدأت حكاية خلقه من تراب ، ثم خلط التراب بالماء : ليصير
طيناً : ثم تُرك قليلاً ليصير حمّاً مَسْنُوناً^(١) : ثم يجفّ الحمّ المسنون
ليصير صلّصلاً كالْفَخَّار : ثم ينفخ فيه الحق بالروح .

فإذا ما انتهى الأجل : فأول ما يُنفّض هو خروج الروح : ثم
يتصلّب الجثمان ، وبعد أن يُؤاَرَى التراب بصير الجثمان رَمّة^(٢) : ثم

(١) الحمّ والحماة : الطين الاسود . والمسنون : المسبوب في قلب إنسانى أو محبوس بصورة
إنسان أو طين كالْفَخَّار صالِح للتصوير والصفَل . [القاموس القويم ٢٣٨/١] .

(٢) رَمّ الميت : يرمى جميعه . قال تعالى : ﴿ قَالَ مَنْ يَحْمِي الْمَظْلَمَ وَمَنْ يَرْسُمُ^(٢٥) ﴾ [يس] .
والرميم : الخلق البالى من كل شيء . [لسان العرب - مادة : رم] .

ينسرب الماء الموجود في الجنة إلى الأرض ، وتبقى العظام إلى أن تتحول هي الأخرى إلى تراب .

وهكذا يتحقق نقض كل بناء ؛ فما يُبنى في نهاية أيّ بناء هو ما يُنقض أولاً . وهكذا يتأكد لنا صدق الحق سبحانه حين نرى صدق المقابل فيما أخبرنا به سبحانه عن كيفية الخلق .

وعندما يُخبرنا الحق سبحانه أن كيفية خلق السماوات والأرض ليست في متناولنا ؛ فقد أعطانا من قبل الدليل على صدق ما جاء به ، فيما أخبرنا به عن أنفسنا .

وفي الآية التي نحن بصدد خواتمها عنها يقول سبحانه :

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ ..﴾ (٧) [الرعد]

وكلمة « السماوات » في اللغة جمع ، وفي آية أخرى ، يقول سبحانه :

﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَأَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ..﴾ (١٢) [فصلت]

وقديماً كانوا يقولون : إن المقصود بالسبع سماوات هو الكواكب السبعة : الشمس ، والقمر ، وعطارد ، والزهرة ، والمريخ ، والمشتري .

(١) قضاهن : خلقهن ووجدهن وأنفذ إرادته بخلقهن . [القاموس القويم ١٢٢/٢] . وللقضاء معان كثيرة ذكرها السيوطي في (الإتيان ١٢٨/٢) منها : الفراغ . في قوله تعالى : ﴿فَإِذَا قُضِيَّتْ مَنَاسِكُكُمْ ..﴾ (١٠٠) [البقرة] . ومنها : الفصل . في قوله تعالى : ﴿لَقَضَى الْأَمْرَ ثُمَّ لَا يَنْقُرُونَ﴾ (٨) [الأنعام] . ومنها العهد : ﴿إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ ..﴾ (١٠) [القصص] .

وشاء سبحانه أن يُكذِّبَ هذا القول وأصحابه أحياء ؛ فرأى علماء
الفلك كواكبَ أخرى مثل : نبتون وبلوتو ؛ وكان في ذلك لَفْظَةٌ سماوية
لَمَنْ قالوا : إن المقصود بالسموات السبع هو الكواكب السبعة .

وقد قالوا هذا القول بحُسن نية وبرغبة في رَبُّط القرآن بالعلم ؛
لكنهم نَسُوا أن يُدَقِّقُوا الفهم لما في كتاب الله ، فسبحانه قد أوضح أن
الشمس والقمر والكواكب كلها زينة السماء الدنيا^(١) ، فما بالنا بطبيعة
وزينة بقية السموات ؟

ويتابع سبحانه :

﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ .. (٢) ﴾ [الرعد]

وهذه قضية هي أهم قضية كلامية ناقشها علماء الكلام ؛
قضية الاستواء والعرش ، وحتى نفهم أي قضية لا بُدَّ أن نُحْلِلَ
الفاظها لننتقل على معانيها ، ثم نبحثها جملة واحدة ، لكن أن نجلس
لنتجادل ونحن غير مُتَوَارِدِينَ ومُتَفَقِّهِينَ على فُهْم واحد ؛ فهذا أمرٌ
لا يليق .

ولنتظر الآن معنى « الاستواء » ومعنى « العرش » ، ونحن حين
نستقرئ كلمة « استوى » في القرآن نجد ما قد وردت في آيات
متعددة .

وجاءت مرة واحدة بمعنى الاستواء . أي : التضع ، في قول
الحق سبحانه :

(١) يقول تعالى : ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ (٥٥) ﴾ [الماعنات] . ويقول أيضاً : ﴿ وَزَيَّنَّا
السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِسَبَاحٍ وَحِطَّا ذَلِكَ ظَهِيرَ الْعَرْشِ الْعَلِيمِ (٥٦) ﴾ [المعاد] .

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ^(١) وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا .. (١٤)﴾ [القصاص]

أى : أنه قد بلغ نُضْجَه الكمالى ، ويستطيع أن يكون رجلاً صالحاً لممارسة ما يُبقى نوعه ، وإن تزوج فللسوف يُنجب مثله ؛ وهذا استواء لمخلوق هو الإنسان .

ومرة أخرى يقول القرآن :

﴿ذُو مِرَّةٍ^(٢) فَاسْتَوَىٰ (٦) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (٧)﴾ [النجم]

والمعنى هنا هو : صعد ؛ والمقصود هو صعود محمد و جبريل عليهما السلام إلى الأفق الأعلى .

وهناك قوله الحق :

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ .. (٢١)﴾ [البقرة]

أى : أنه سبحانه قد استوى إلى السماء ؛ وإياك أن تظن أن استواءه سبحانه إلى السماء مُسَاوٍ لاستواء البشر ؛ لأننا قلنا من قبل : إن كل شيء بالنسبة لله إنما نأخذه في إطار :

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. (١١)﴾ [الشورى]

(١) الأشد : مبلغ الرجل الحنكة والمعرفة . قال الأزهرى : الأشد في كتاب الله تعالى في ثلاثة معان يقرب اختلافها . فقوله في قصة يوسف : ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ .. (٣١)﴾ [يوسف] فمعناه الإدراك والبلوغ ، وأما قوله في قصة موسى : ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ .. (١٥)﴾ [القصاص] أى : أن يجتمع أمره وقوته ويكتهل وينتهي شبابه . وأما قوله : ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً .. (٢٥)﴾ [الأحقاف] فهو لقصى نهاية بلوغ الأشد ، وقد اجتمعت حذكته وتعام عقله . [لسان العرب - مادة : جدد] . يتصرف .

(٢) المرة : القوة والشدة وحصافة الرأي وقوة الخلق ، مأخوذ من إمرار الحبل وإحكام قفله . قال تعالى : ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (٥) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ (٦)﴾ [النجم] ، وهو وصف لجبريل عليه السلام بأنه ذو قوة . [القاموس القديم ٢/ ٢٢٢] .

سُورَةُ الرَّعْدِ

وبذلك يكون استواؤه سبحانه إلى السماء هو استواء يليق بذاته ،
والاستواء المطلق شيء مختلف عن الاستواء على العرش .

وهكذا نجد استواءً لغير الله من إنسان ؛ وهناك استواء لغير الله
من إنسان ومن ملك ؛ وهناك استواء من الله إلى غير العرش .
وبجانب ذلك هناك استواء على العرش .

وقد ورد الاستواء على العرش في سبعة مواقع بالقرآن ؛ في :
سورة الأعراف ؛ وسورة يونس ؛ والرعد ، وطه ، والفرقان ،
والسجدة ، والحديد .

وورد ذكر العرش في القرآن بالنسبة لله واحداً وعشرين مرة .
وورد بالنسبة ليلقيس أربع مرات ؛ فهو القاتل سبحانه :

﴿ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢٢)

[النمل]

وقال :

﴿ أَلَيْكُمْ بِأَنبِيِّيٍّ يَعْرِثُهَا .. ﴾ (٣٨)

[النمل]

ثم قال :

﴿ نَكْبَرُوا لَهَا عَرْشُهَا .. ﴾ (٤١)

[النمل]

وقال :

﴿ أَفَمَكْذِبًا عَرَّشَكَ .. ﴾ (٤٤)

[النمل]

وبالنسبة ليوسف قال سبحانه :

﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ .. ﴾ (١٠٠)

[يوسف]

وأيّاه أن تأخذ الاستواء بالنسبة لله على أن معناه « التّخّيج » ؛

لأن النُّضَجَ إشعاراً بكمال مَنِيَقِهِ تَقْصُرُ .

وإذلك نجد العلماء المُدَقِّقِينَ قد عَلمُوا أن ذِكْرَ اسْتِواءِ الله على العرش قد ورد في سبعة مواضع بالقرآن الكريم وقالوا :

وَذِكْرُ اسْتِواءِ اللَّهِ فِي كَلِمَاتِهِ عَلَى الْعَرْشِ فِي سَبْعِ مَوَاضِعٍ فَأَعَدُّ
فَفِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ ثَمَّةٌ يُونُسَ وَفِي الرَّعْدِ مَعَ طِهِ فَلِلْعَدِّ أَكْثَرُ
وَفِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ ثَمَّةٌ سَجْدَةً كَذًا فِي الْحَدِيدِ أَفْهَمَةٌ فَهَمٌ مُزِيدٌ
وقالوا في المعنى :

فَلَهُمْ مَقَالَاتٌ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ قَدْ حُصِّلَتْ لِلْفَارِسِ الْعُلَمَاءِ
وَمَنْ اسْتَقَرَّ وَقَدْ عَمِلَ وَكَذَلِكَ ارْتَفَعَ مَا فِيهِ مِنْ نُكْرَانٍ
وَكَذَلِكَ قَدْ صَعِدَ الَّذِي هُوَ رَابِعٌ بِتَمَامِ أَمْرِ مَنْ حَمَى الرَّحْمَانِ
والصعود إلى العرش هو حركة انتقال من وضع إلى وضع
لم يَكُنْ فِيهِ .

وهكذا نجد أن المعاني التي تتمشى مع الاستواء في عرفنا
البشرى لا تتناسب مع كمال الله .

واختلف العلماء : قال واحد منهم : « سَأَخَذَ اللَّفْظَ كَمَا قَالَهُ اللَّهُ » .

ونردُّ على هذا بِسْؤَالٍ : وهل يمكنك أن تُغَيِّبَ :

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. (١١) ﴾

[الشورى]

طبعاً ، لا أحد يستطيع ذلك . وعليك أن تأخذ كل فهمٍ لشيءٍ
يخصُّ الذات العلية في إطار :

[الشورى]

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. (١١)﴾

ولذلك نجد أهل الدقة^(١) يقولون : « الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والسؤال عنه بدعة » .

فنحن نعلم معنى الاستواء ؛ ولكن كيفية استواء الله مجهولة بالنسبة لنا ، والسؤال عن الكيفية بدعة ؛ لأن المعاصرين لرسول الله ﷺ لم يسألوا عن تلك الكيفية ، رغم أنهم سألوا عن كثير من الأمور .

وهناك آيات متعددة^(٢) تبدأ بقول الحق سبحانه :

[البقرة]

﴿يَسْأَلُونَكَ .. (١٨٩)﴾

وكان السؤال وارداً بالنسبة لهم ؛ لكنهم بملكهم العربية الفطرية قد فهموا الاستواء كشيء يناسب الله ، فلم يسألوا عنه .

وجاء السؤال من المتأخرين الذين تمحكوا ، فقال واحد : سأخذ الالفاظ بمعناها ؛ فإن قال : إن له صعوبة ؛ فهو يصعد ، وإن قال : إن له استواء فهو يستوى .

ولمن قال ذلك ترد عليه : إن ما تقوله صالح للأغيار ، ولا يليق أن تقول ذلك عن الذى يُغَيَّر ولا يتغيَّر . وإذا سألت عن معنى كلمة « استواء » فهو « استتب له الأمر » . وهل كان الأمر غير مستتب له سبحانه ؟

(١) روى هذا عن الإمام مالك بن أنس .

(٢) ورد هذا في ٩٥ موضعاً في القرآن : [البقرة : ١٨٩ ، ٢١٥ ، ٢١٧ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ،

٢٢٢] ، [المائدة : ٤] ، [الأصراف : ١٨٧] ، [الأنفال : ١] [الإسراء : ٨٥] ،

[الكهف : ٨٣] ، [طه : ١٠٥] ، [النازعات : ٤٢] .

ونقول : نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى صفات متعددة ، وهذه الصفات كانت موجودة قبل أن يخلق الله الخلق والكون ؛ فسبحانه موصوفاً أنه خالق قبل أن يخلق الخلق ، ومُعزٌّ قبل أن يخلق مَنْ يُعزّه ، ومُذِلٌّ قبل أن يخلق مَنْ يُذِلّه ، وله سبحانه صفات الكمال المطلق .

وبهذه الصفات خلق الخلق ، يقول الحق :

﴿ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (٢٥) ﴾ [طه]

وكذا نؤمن بأن صفة الخلق كانت في ذاته قبل أن يخلق خلقه ، وحين خلق سبحانه السماوات والأرض ابرز الصفة التي كانت موجودة فيه وليس لها متعلق ؛ فلو وجد هو سبحانه المتعلق ، وهكذا استتب له الأمر سبحانه .

إن . إذا ذكر استواء الله ، فهذا يعني تمام المراد له ، فصار للصفات التي كانت فيه ، وليس لها متعلق أو مقنن ؛ متعلق ومقنن .

وإذا وجست هذه الصفة في البشر مثل بلقيس التي وصفها سبحانه :

﴿ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (٢٣) ﴾ [النمل]

فهى تختلف عن صفة الله ؛ لأنها لم تجلس على العرش إلا بعد أن خلقها الله ، ولا يستتب الأمر لملك أو ملكة إلا بمتاعب ومعارك ، وقد ينشغل هذا الشخص في معارك وحروب ، ثم يستتب له الأمر .

وهكذا يختلف استواء الله عن استواء خلق الله ، وإذا ذكر استواء

الله على العرش : فنحن نُخَوِّدُهُ اللهُ عَنْ كُلِّ اسْتِواءٍ يَناسبُ البَشَرَ .
ونقول :

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. (١١)﴾ [الشورى]

واستِواءُهُ هو تمام الأمر له ، لأن أمره صابر ، وعند تحقيق أمره
في توقيته المراد له يكون تمام الأمر ، وتمام الأمر استِواءُهُ ، أما
كلمة « العرش » فنحن نجدُها في القرآن بالنسبة لله .

إما مُضَافًا لاسم ظاهر :

﴿وَيَحْمِلُ عَرْشُ رَبِّكَ .. (١٧)﴾ [الحاقة]

وإما مُضَافَةً للضمير المخاطب أو الغائب :

﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ .. (٧)﴾ [هود]

وإما مُضَافًا للتنسيب :

﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٧٦)﴾ [الانباء]

ويقول الحق سبحانه في نفس الآية التي نحن بصدد خواطرها
عنها :

﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ .. (٢)﴾ [الرعد]

والتسخير هو طلب المُسَخَّرِ مِنَ المُسَخِّرِ أَنْ يَكُونَ كَمَا أَرَادَهُ
تسخيراً ، بحيث لا تكون له رغبة ، ولا رأى ، ولا هوى ، والتسخير
ضدُّ الاختيار .

والكائن المُسَخَّرُ لا اختيارَ له ، أما الكائن الذي له اختيار فهو إنْ
شاء فعل ، وإنْ شاء لم يفعل .

وَقُلْنَا قَدِيمًا : إن الحق سبحانه قد خيّر الإنسان :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ^(١) مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٢) [الاحزاب]

وبذلك قبل الإنسان أداء الأمانة وقت أدائها : لا وقت تحملها ، ووقت الأداء غير وقت التحمل ، وضربت المثل بمن يقول لصديقه : « عندي ألف جنيه : وأخاف أن يضيعوا مني : فاحفظهم لي معك : وحين أحتاجهم أعطيهم لي . »

ويقول الصديق : « هات النقود وسأعطيها لك وقت أن تطلبها . » والصديق صادق وقت تحمل الأمانة : لكن ظروفًا تمر عليه ، فيتصرف في هذه الأمانة : وحين يطلبها صاحبها : قد يعجز حامل الأمانة عن ردّها ، وهو بذلك ضمن نفسه وقت التحمل : لكنه لم يضمن نفسه وقت الأداء .

وكان من الواجب عليه أن يقول لصديقه لحظة أن طلب منه ذلك : « أرجوك ، ابتعد عني لأني لا أضمن نفسي وقت الأداء . »

وقد آتت السماء والأرض والجبال تحمل الأمانة وقت عرضها : وقبّلت كل منهم التسخير : فلا الجبال ولا السماوات ولا الأرض لها قدرة الاختيار ، ولا قوى لاى منها في هذه القدرة : مثلها في ذلك مثل كل اجناس الكون ما عدا الإنسان : ولم نجد فساداً في الأرض

(١) اهفق من الشيء : خشي أن يناله منه مكروه . وقوله تعالى : ﴿ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ^(١) مِنْهَا .. ﴾ [الاحزاب] . أى : ضيق من حمل الأمانة ، ومن نتائج عدم الوفاء بطرقها .

قد نشأ من ناحية المُسَخَّرَات .

أما الإنسان فقد قَبِلَ تَحْمِلُ الأمانة : لأن له عقلاً يُفَكِّرُ ويختار :
ومن الاختيار ونتيجة للهوى جاء الفساد في الكون ، ولرَّ أَقْبَلَ الإنسان
على العمل وكأنه مُسَخَّرٌ خاضع لمنهج الله : لاستقام عمل الإنسان
مثلاً يستقيم عملُ كل الكائنات المُسَخَّرَةُ بأمر الله .

فإن أردتم أن تستقيم أموركم فيما لكم فيه اختيار ، فطبّقوا قول
الحق سبحانه :

﴿ أَلَا تَطْفَرُوا ^(١) فِي الْمِيزَانِ (أ) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ^(٢) وَلَا تُخْسِرُوا
الْمِيزَانَ (ب) ﴾ [الرحمن]

وانظروا ماذا يطلب الحق منكم في منهجه ، فليُنْ نَفَّذْتُمِ المنهج
تَمَتَّقْ أموركم ، كما استقامت الكائنات المُسَخَّرَةُ .

ولا يأتي الخلل إلا من أننا نحن البشر نقوم ببعض الأعمال
باختيارنا ، وتكون مخالفة لمنهج المشرع ، أما إذا كنا نؤدي أعمالنا
ونضع نُصَبَّ أعيننا قول الحق سبحانه :

﴿ أَلَا تَطْفَرُوا فِي الْمِيزَانِ (أ) ﴾ [الرحمن]

فلسوف تكون أعمالنا مُطَابِقَةً لمنهج الله ، وستجد في أعمالنا
ما يَسْرُنَا مثل سرورنا حين نجد الأفلاك منظمّة بدقّة وحساب .

إذن : فالفساد لا يأتي إلا من الاختيار غير المُرتجى لمنهج مَنْ

(١) طفرى يطفى : تجلوز المد . [القاموس القويم ١/٢٠٤] .

(٢) القسط : العدل . وقسط يقسط : عدل . وأقسط : عدل وإزال الظلم والجور [القاموس
القويم ٢/١١٦] .

خلق فينا الاختيار ، وإن كنت تريد أن تكون مختاراً ؛ فعليك أن تلتزم بمنهج من خيرك .

ولذلك نجد الصالحين من خلق الله قد ساروا على منهج ربهم ؛ والتمزوا باختيار مراد ربهم فيما لهم فيه اختيار ؛ فصاروا وكأنهم مسخرون لمراتات الله .

وهؤلاء يسمونهم «المباد» لا «العبيد» ؛ فكل مملوك لله من العبيد ؛ آمن به أو كفر ؛ أطاع أو عصى ؛ أما العباد فهم من جعلوا مراتات الله هي اختيارهم . يقول تعالى :

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا^(١) وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا^(٢)﴾ [الفرقان]

وهؤلاء هم من اتجهوا بالاختيار إلى ما يختاره لهم الله .

ونجد الحق سبحانه يقول في الملائكة :

﴿عِبَادٌ مُكْرَمُونَ^(٣) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ^(٤)﴾

[الانباء]

وإذا ما التزم العبد بمنهج ربه في حال الاختيار ؛ فهو لا يتساوى مع الملائكة فقط ، بل قد يسمو عنهم ؛ لأنهم مقهورون بالتسخير ؛ بينما تتمتع أنت بالاختيار ؛ وآثرت منهج ربك .

ويقول الحق سبحانه هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها :

(١) الْهَوْنُ وَالْهَوْنِيَّةُ : التَّوَدُّعُ وَالرَّفَقُ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ . [لسان العرب - مادة : هون] .

﴿وَسُفْرٌ^(٧) الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى .. (٢٩)﴾

[لقمان]

ولحظة تجد القنوين مثل « كل » فهذه يعنى كلاً من السابق .
أى : الشمس والقمر . أما الجرى إلى أجل مُسمى : فيقتضى منا أن
نفهم معنى الجرى : وهو تقليل الزمن عن المسافة .

فحين تريد الوصول إلى مكان مُعين فقد نمشي الهويّنا : لنصل
فى ساعة زمن ، وقد تجرى لنقطع نفس المسافة فى نصف ساعة :
والجرى بطبيعة الحال ملحوظ ممن يراك .

لكن . هل يرى أحدنا الشمس وهي تجرى ؟

لا ، لأنها تجرى فى ذاتها : ويسمى هذا النوع من الجرى « جرى
انسيابى » . أى : لا تدركه بالعين المجردة ، وهناك ما يسمى
« انتقال قفزى » ، وهناك ما يسمى « انتقال انسيابى » .

وانظر إلى عقارب الساعة ! ستجد عقرب الثواني أسرع من عقرب
الدقائق الذى يبدو ساكناً رغم أنه يتحرك : وأنت ترى حركة عقرب
الثواني : لأنها تتم قفزاً : بينما لا ترى حركة عقرب الدقائق : لأنه
يتحرك تبعاً لدورة هادئة من التروس داخل الساعة : وكل جزئية فى
حركة التروس الخاص بعقرب الدقائق تتأثر بحركة ترس عقرب
الثواني : والحركة القفزية لعقرب الثواني تتحول إلى حركة انسيابية
فى عقرب الدقائق .

(٧) سُفْرُه : أخضعه وقهره لينفذ ما يريد منه بدون إرادة ولا اختيار من المسفّر . ومنه قوله
تعالى : ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ الْمُسْفَرَاتُ بِأَمْرِ .. (٥٣)﴾ [الأعراف] . أى : مسيرت
خاضعات مقهورات بأمر الله وإرادته هر ، لا بإرادتها ولا باختيارها . [القاموس القويم
٢٠٦/١] .

وحركة كل من العقربين تتحول إلى حركة أكثر انسيابية في عقرب الساعات ، وهذا يعني أن كل جزئية من الزمن فيها جزئية من الحركة .

وحتى في النمو بالنسبة للإنسان أو الحيوان أو النبات ، تجد عملية النمو غير ظاهرة لك ؛ لأن الكائن الذي ينمو إنما ينمو بقدر بسيط غير ملحوظ . وهذا القدر البسيط شائع في اليوم كله .

وإن أردت أن تعرف هذه المسألة أكثر ، انظر إلى الظل ، وأنت ترى الظل واضحاً ساعة سطوع الشمس ، ثم يتحسر الظل بانحسار الشمس .

واقرا قول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ مَائِكَةً ۖ ﴾ [الفرقان]

أي : أن الظل متحرك وغير ثابت ، وكل جزئية من الزمن تؤثر في حركة الشمس ، فيتأثر بها الظل .

وهكذا يجب أن نفرق بين الحركة القفزية والحركة الانسيابية ، وحسب تقدمنا في العلم نجدهم يقولون : « سنزيد من الحركة الانسيابية عن الحركات القفزية » .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ ﴾ [الرعد]

والأجل هو العدة المحدودة للشيء ؛ وهي محدودة زمناً إن أردنا ظرف الزمان ؛ أو محدودة بالمسافة إن أردنا المكان .

والمقصود هنا بالأجل ؛ إما الأجل النهائي لوجود الشمس والقمر ؛ ثم إذا انشقت السماء كَوَّرَتْ^(١) الشمس ، وانكسرت^(٢) النجوم .
أو : أن المقصود هنا بالأجل هو للتعبير عن عطلها اليومي .

وقد عرفنا أن هناك مطالع متعددة للشمس ، وعلى الرغم من أن المشرق له جهة عامة واحدة ؛ لكن المطالع مختلفة ، بدليل أن قدماء المصريين أقاموا في بعض المعابد طاقات وفتحات في البناء .

فتطلع الشمس كُلُّ يوم من أحد هذه الطاقات ؛ فكل يوم توجد لها منزلة مختلفة عن اليوم السابق ، وتظل تقطعها ، ثم تعود مرة أخرى ، وتقع ذلك إلى أجل مُسَمًّى أى يومياً .

ونُسَمًّى نحن تلك المنازل « البروج » كبرج الحمل ؛ والجدي ؛ والثور ؛ والاسد ؛ والسنبلة ؛ والقوس ؛ والحوت ؛ ونحن نرصد هذه الأبراج كوسيلة لمعرفة أحوال الطقس من حرارة ، وبرودة ، ومطر ، وغير ذلك ، ذلك أن كُلَّ برج له زمن ، ويمكن تعريف أحوال الجو خلال هذا الزمن بدقة .

ولكن بعضاً من تصرفات الإنسان تفسد عملية التحديد الدقيق في الكون ، مثلاً يشعل البعض الحرائق في الغابات ؛ فتحرق النادر

(١) كَوَّرَتْ الشيء : لفَّه على شيء مستدير ، فيقال : كَوَّرَ حِمَامَتَهُ : لفَّها على رأسه . وقوله : ﴿يَكُوِّرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ﴾ [الزمر] . أى : يزيده الليل فيلثف على جزء من النهار وبالعكس . [القاموس الفويم ١٧٧/٢] .

(٢) قال تعالى : ﴿إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ [التكوير] . أى : تغير لونها ولم يعد صافياً لامعاً ، أو تناثرت وتساقطت بسرعة كالمشكور المنقضة على فراشها عند قيام الساعة . [القاموس القديم ١٥٥/٢] .

الأكسوجين الذي يحتاجه البشر والحيوانات للتنفس ، ويحاول الغلاف الجوى أن يتوازن ، فيشُدُّ كميات من الهواء من منطقة أخرى ، فيختلُّ ميزان الطقس لأيام .

وكذلك يفسد الجو من التجارب الذرية التي تُجرىها الدول أعضاء النادي الذرى ؛ تلك التجارب التي تقوم بتفريغ الهواء ، فتجعل الطقس غيرَ مُستقر وغير منضبط ؛ وهذا ما يفسد استخدامنا للأبراج كوسيلة لمعرفة تقلُّبات الطقس .

وقد أوجز الشاعر تلك الأبراج في قوله :

حَمَلَ الثَّوْرُ جَوْزَةَ السُّرْطَانِ رَمَى اللَّيْثُ سُنْبُلَ الْمِيزَانِ
عَثَرَ الْقَوْسُ جَدَى نَكْوٍ وَحَوْتَ مَا عَرَفْنَا مِنْ أَمَةِ السَّرْيَانِ
ويتابع الحق سبحانه في نفس الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها .

﴿يَدِيرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ [الرعد]

وسبحانه قد أوضح من أول الآية مسألة رفع السماوات بغير عمد ، واستوائه على العرش ، وتسخير الشمس والقمر ، وكيف يجري كلُّ شيء لأجل مُسمى .

وكلُّ ذلك يتطلب تدبيراً للأمر بعد أن أبرز القدرة ؛ ثم يصون ذلك كله ، فكما قُدِّرَ فخلق ، فهو يُدِيرُ بقيوميته ، فهو القائم على كل شيء ، وسبحانه كل يوم هو فى شأن^(١) .

(١) عن عبدالله بن منيب الأذهى قال : تلا رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [الرحمن] فقلنا : يا رسول الله ، وما ذلك الشأن ؟ قال : أن يغفر ذنباً ، ويفرج كرباً ، ويرفع قوماً ، ويضع آخرين ، وأورده ابن كثير فى تفسيره (٧٧٣/٤) .

وأقول هذا المثل لاوضح - لا لأشبهه فسبحانه مَنْزَهٌ عن التشبيه -
ونحن نقول : فلان فُكِّرَ أولاً ثم دَبَّرَ ، والتفكير هو العملية التي تبحث
فيها عن الشيء لإخراج المطلوب منه ؛ كأن تأتي بقليل من حبوب
القمح لتفركه بيدك لتخرج القمحة من قشرته .

هذا هو التفكير الذي يطلب منك أن تبحث وتُنْقَبُ إلى أن تصل إلى
لُبِّ الأشياء . والتدبُّر يقتضى ألا تقتنع بما هداك إليه فكرك في نفس
اللحظة ، ولكن أن تُحصِصَ الأمر لتري ماذا سيبتج عن تنفيذ ما وصل
إليه فكرك ؟

فربما ما فكرت فيه يُسَعِّفُك ويُعِينُك في لحظتك الحالية ؛ لكنه
سيأتي لك بعَلَبٍ بعد قليل .

والمَثَلُ الذي اضربه على مثل هذه الحالة دائماً هو اختراع
المبيدات الحشرية : ولم يَقْطِنُوا إلى أن هذه المبيدات لا تقتل الحشرات
الضارة وحدها ، بل تُسَمِّمُ الطيور التي كانت تغيد الفلاح .

ووصل الأمر إلى حدِّ تصريح استخدام هذه المبيدات ؛ وجاء هذا
التحريم ممن تفاخروا من قَبْلُ على كل شعوب الأرض باختراعهم لتلك
المبيدات ، فقد قَطِنُوا إلى أنَّ ما جاءهم من خَيْرٍ عن طريق تلك
المبيدات هو أَقْلُ بكثيرٍ من الضُرِّ الذي وقع بسببها .

وهذا يعنى أنهم لم يتدبروا اختراعهم لتلك المبيدات ؛ فقاموا
بتصنيعها لفائدة عاجلة ، دون أن يلتفتوا إلى الخطورة الآجلة ، وكان
لا بُدَّ لهم أن يتدبروا الأمر ؛ لأن التدبُّر معناه النظر في نُجَرِّ
الأشياء .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (٧١)

[مصدق]

أى : لا تنظر إلى واجهة الآية فقط ، بل انظر فى أعماقها ، ولذلك يقول لنا سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : « ثَوَّرُوا^(١) القرآن » .

أى : استخرجوا منه الكنوز بالتدبر ؛ لأن التدبر يحمى من حماقة التفكير ، والمثل البسيط المتكرر فى بيوتنا هو أننا نغسل أفواهنا بعد تناول الطعام ونتمضمض مما بقي فى الفم من بقايا .

ونجد من بين هذه البقايا بعضاً من : الفتافيت الصلبة بعض الشيء ، ثم نغسل حوض المياه بتيار متدفق من ماء الصنبور ، ونُفَاجأ بعد فترة من الزمن بانسداد ماسورة الصرف الخاصة بالحوض ؛ وحين يفتح السباك ماسورة الصرف هذه يجدها مليئة برواسب من بقايا الأطعمة .

وأنت حين تمضمضت لم تلتفت إلا لتنظافة الفم من البقايا ، ولم تتدبر أمر تلك البقايا ، ولو أنك تدبرت ذلك لَقُمْتَ بتركيب ماسورة صرف للحوض أكبر من الماسورة التقليدية الضيقة ؛ ولَجَعَلْتَ صندوق الطرد الخاص بالحوض أكبر من الحجم المعتاد والمُجهَّز لسرف المياه فقط .

(١) لورد ابن منظور فى لسان العرب حديث ابن مسعود : « أثيروا القرآن » ، فإن فيه خبر الأولين والآخرين « قال شعر : تشوير القرآن قراءته وسفالة العلماء به فى تفسيره ومعانيه » [مادة : ثور] .

وهكذا نرى أن الفكر يحثك على أن تبحث عن مطلوب لك ؛ ولكن عليك أن تتخبط وتُدقق : هل يحقق لك ما يقترحه عليك فكرك : ما يفيدك أم ما يضرك ؟

هذا هو التدبير ، وهو ما نُسميه صيانة الأشياء .

ويتابع الحق سبحانه في نفس الآية :

﴿ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بَلَاءٌ بِكُمْ تُوقِنُونَ ﴾ (٢)

[الزهد]

وتفصيل الآيات يعني أنه جعل لكل أمر حكماً مناسباً له . ودائماً أقول لمن يسألني عن فتوى : ويلج أن تتوافق الفتوى مع مراده : « نحن لا نُفصل الفتوى من أجل هواك : لأن ما عندي هي فتاوى جاهزة ؛ وعليك أن تضبط مقاسك أنت على الفتوى . لا أن نُفصل لك الفتوى على هواك » .

أقول ذلك ؛ لأن المسألة ليست حياة تنتهي إلى العدم ، ولكن هناك حياة أخرى تُحاسب فيها على كل تصرف ، فالحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نَبْءً ۚ مَثُورًا ﴾ (٢٢)

[الفرقان]

وهو القائل سبحانه أيضاً جلّ وعلا :

(١) الهباء : الغبار المتطاير في الجو . قال تعالى : ﴿ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴾ [الواقعة] . أي : تراباً متطائراً منا وهناك . ومثله قوله : ﴿ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَثُورًا ﴾ [الفرقان] . أي : كل عمل عملوه كالهباء المنثور لا يُعتدُّ به ولا قيمة له . [القاموس القديم ٢/ ٢٩٧] .